༄༅།།བོད་ཀྱི་རིང་བསྲུན་དབེ་ཚེགས་ལྟེ་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3CN15305	***ImageGroup:***	I3CN15862
LCCN:	n/a	***ISBN:***	n/a

Title:	དཔལ་གུར་མགོན་སོགས་ས་སྐྱའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད། dpal gur mgon sogs sa skya'i bka' srung rnams kyi sgrub mchod/
Author:	n/a
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	[s.n.]
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	3
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Ave, 5th Floor, Cambridge, Mass. 02138.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ཤ་ཀྵ་ཨཱ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ཤ་ཀྵ་ཨི་ཀི་ཙི་ཊི་ཏི་པི་ཡི་ཤི་ཀྵི་ཨཱི་ཀཱི་ཙཱི་ཊཱི་ཏཱི་པཱི་ཡཱི་ཤཱི་ཀྵཱི་ཨུ་ཀུ་ཙུ་ཊུ་ཏུ་པུ་ཡུ་ཤུ་ཀྵུ་ཨཱུ་ཀཱུ་ཙཱུ་ཊཱུ་ཏཱུ་པཱུ་ཡཱུ་ཤཱུ་ཀྵཱུ་ཨྲྀ་ཀྲྀ་ཙྲྀ་ཊྲྀ་ཏྲྀ་པྲྀ་ཡྲྀ་ཤྲྀ་ཀྵྲྀ་ཨཱྲྀ་ཀཱྲྀ་ཙཱྲྀ་ཊཱྲྀ་ཏཱྲྀ་པཱྲྀ་ཡཱྲྀ་ཤཱྲྀ་ཀྵཱྲྀ་ཨླྀ་ཀླྀ་ཙླྀ་ཊླྀ་ཏླྀ་པླྀ་ཡླྀ་ཤླྀ་ཀྵླྀ་ཨཱླྀ་ཀཱླྀ་ཙཱླྀ་ཊཱླྀ་ཏཱླྀ་པཱླྀ་ཡཱླྀ་ཤཱླྀ་ཀྵཱླྀ་ཨེ་ཀེ་ཙེ་ཊེ་ཏེ་པེ་ཡེ་ཤེ་ཀྵེ་ཨཻ་ཀཻ་ཙཻ་ཊཻ་ཏཻ་པཻ་ཡཻ་ཤཻ་ཀྵཻ་ཨོ་ཀོ་ཙོ་ཊོ་ཏོ་པོ་ཡོ་ཤོ་ཀྵོ་ཨཽ་ཀཽ་ཙཽ་ཊཽ་ཏཽ་པཽ་ཡཽ་ཤཽ་ཀྵཽ་ཨཾ་ཀཾ་ཙཾ་ཊཾ་ཏཾ་པཾ་ཡཾ་ཤཾ་ཀྵཾ་ཨཿ་ཀཿ་ཙཿ་ཊཿ་ཏཿ་པཿ་ཡཿ་ཤཿ་ཀྵཿ།།

ཀྱི།། ཕྱི་ཕྱིར་ཕྱིར་ཕྱིར

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དག་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཅི་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཅི་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོད་པ

ཡུལ་གྱི་ཁྱིམ་གྱི་ཁ་ལས། བཅུ་ཕྲག་བཅུ་ཕྲག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་ཁྱིམ་གྱི་ཁ་ལས་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ།
དྲི་བཟང་གྱི་ལྷུང་བ་ཁ་ཕྱེ་ནས། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་

ཀུ་ཀུ་ཊེ་ཤྭ་ར་ཡ་ན་མ་ཨོཾ། ཀ་ཀ

ཤ།། བརྒྱད།། གཅན་གཟན་ཁྱུ་མཆོག་ཤ་བཅས།། དཔའ་བོ་སྐྱེས་པ་ཤ་བཅས།། ཁ་ཟས་ཁ་ཟས

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག། ཅེས་བསྔོ་བའོ།། ཞེས་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱ

ব্যাখ্যানমুদ্রাস্থীঃ স্তবমুদ্রাস্থাঃ শ্রীবজ্রধাত্বীশ্বরাভিধানা স্বাধারস্থাভিধাস্থীঃ
শোভনাসনস্থাভিধাস্থীঃ ধ্যানমুদ্রাস্থাভিধাস্থীঃ ধর্মধাতুবাগীশ্বরাভিধানা শুদ্ধা
অষ্টভুজাস্থীঃ ললিতাসনস্থাভিধাস্থীঃ মহাপীতমহাশ্বেতাস্থীঃ ঊর্ধ্বাস্থীঃ
শ্বেতাস্থীঃ দুঃখনিঃসরণাভিধানাঃ স্বয়ংপ্রভাস্থীঃ ক্রমাগতাস্থীঃ
শ্বেতাভিধানাস্থীঃ ক্রমাগতাভিধানাঃ স্বয়ংপ্রভাস্থীঃ ক্রমাগতাভিধানাঃ
শ্বেতাভিধানাস্থীঃ ক্রমাগতাভিধানাঃ ধর্মধাতুবাগীশ্বরাভিধানা ব্যাখ্যানমুদ্রা
শ্বেতাভিধানাঃ ক্রমাগতাভিধানাঃ স্বয়ংপ্রভাস্থীঃ ক্রমাগতাভিধানাঃ ধর্মধাতুবাগীশ্বরাভিধানা

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལགས་སོ།། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཨཱ་ནནྡ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཨཱ་ནནྡ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྔགས་པ་ལགས་སོ

ཡིས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ། ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི། ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཤིང་། ཐ་མ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཏེ། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་སྐྱེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཤིང་། ཐ་མ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཏེ། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་སྐྱེས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཤིང་། ཐ་མ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཏེ། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་སྐྱེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཤིང་། ཐ་མ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཏེ། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་སྐྱེས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀྱང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཐུགས་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། གཞན་གྱི་དོན་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ལ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། གཞན་གྱི་དོན་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། དེ་ཡང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། གཞན་གྱི་དོན་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ལ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། གཞན་གྱི་དོན་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ལ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཐུབ་པ་ཞེས་

ཨཱཿ ཨཱཿ ཨཱཿ

ཐབས་ཅན་གཉིས་ཀ་ཡང་ངོ་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ངོ་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ངོ་། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ངོ་། སྨོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ངོ་། སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ངོ་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ངོ་།

ཀཱ་ཏན་ཏྲ་ཀ་ ཀ་ ཀ་

ஸ்ரீமதாவதாரிதாயாம்ஃ ஸ்ரவணேபாயைஸ்ரீவிராவதூம்ஃ வாதவாதிஸ்ரவதிபாநுயிஃ ஸ்ரீவரிஷ்டி
ஸ்ரீவிராவதூம்ஃ ஸ்ரேயஸாஸ்ரவாஸ்ரீஜூஃ ஸ்ரவாதிஸ்ரவஸ்ரீபாஸ்ரவாஃ ஸ்ரவாதிஸ்ரீபாஸ்ரீவிராவதூஃ
ஸ்ரவாஸிதாஸ்ரஸ்ரவாதாஸ்ரவாஸ்ரீஃ ஸ்ரீவாஸ்ரவாஸ்ரீவிராவதூம்ஃ ஸ்ரேயஸாஸ்ரவாஸ்ரீவிஸ்ரியஃ ஸ்ரவ
ஸ்ரீவாஃ ஸ்ரஸ்ரவாஸ்ரவாஸ்ரீவிராவதூம்ஃ வாஸஹஸ்ரவாயாஸ்ரீபாஸ்ரவாயிஃ ஸ்ரயாஸாஸ்ரீவாஸ்ரவாஸ்ரீவிரா
ஸ்ரவாவதூம்ஃ ஸ்ரவாஸ்ரவாஸ்ரவாஸாஸாஸாஸாஸ்ரீஃ ஸ்ரவாஸ்ரீபாஸ்ரீவிராவதூம்ஃ ஸ
ஸ்ரீவிராஸ்ரீவாவாஃ ஸ்ரவாஸ்ரஸ்ரவாஸ்ரவாஸ்ரஃ ஸ்ரீஃ ஸ்ரஸ்ரீவிஸாஃஸ்ரவாஸஃ ஸ்ரவாஸ்ரீபாஸ்ரீவிரா

ವಿಠಲವಲ್ಲಭಪ್ರಭುವೆ ॥ ಅನಿರುದ್ಧಯಮಳಾರ್ಜುನರೆ ॥ ಅಮಿತಾಕ್ಷಯವಟಶಾಯಿಯೆ ॥ ಸಿರಿದೇವಿಯರಿಂದ ಸೇವಿತನೆ ॥ ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸಕಲಜೀವರಲ್ಲಿ ॥ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ॥ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚವಿಷಯಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಕರ್ಮಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಾವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಶರೀರಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಾಂತಃಕರಣಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಮಹಾಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಮಹಾಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಮಹಾಸಂಕಟಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಮಹಾಸಂಸಾರಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಮಹಾಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಮಹಾಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಮಹಾಸಂಶಯಗಳಿಂದ ॥ ಪಂಚಮಹಾಸಂಹಾರಗಳಿಂದ ॥ ವಿಠಲವಲ್ಲಭಪ್ರಭುವೆ ॥

ꣳ ꣳ ꣳ

ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ།

ॐ नमो भगवते वज्रकुमाराय महाबलपराक्रमाय महाविद्याराजाय महाकारुणिकाय महाप्रतिसरे महाविद्ये वज्रशृङ्खलप्रतिसरे वज्रधारिणि वज्रगर्भे वज्रोद्भवे वज्रशृङ्खलप्रतिसरे वज्रमुखि वज्रजिह्वे वज्रदंष्ट्रे वज्रतुण्डे वज्रभीषणे वज्रोदरि वज्रहस्ते वज्रपादे वज्रनखे वज्रसर्वाङ्गे वज्रवेगे वज्रशृङ्खलप्रतिसरे वज्रमालाधारिणि वज्रज्वालाकेशे वज्रशृङ्खलप्रतिसरे वज्रदीप्ते वज्रतेजोरूपे वज्रशृङ्खलप्रतिसरे वज्रदीप्तशरीरे वज्रशृङ्खलप्रतिसरे वज्रकनकप्रतिमण्डितशरीरे वज्रशृङ्खलप्रतिसरे वज्रकनकमालाधारिणि वज्रशृङ्खलप्रतिसरे वज्रकनकविचित्रितशरीरे वज्रशृङ्खलप्रतिसरे वज्रकनकविचित्रितभूषणे वज्रशृङ्खलप्रतिसरे वज्रकनकविचित्रितभूषणशरीर

ཚངས་པ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ། ། ཚངས་པ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་བཅས་པ། ། དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ

ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་

ཨཱཿ ཨཱཿ ཨཱཿ

ཀཱཏནྟྲཱ་ཝ་ཏཱ་ར

ཀཀཀ

...ाणाणाण

॥ ॥ ॥

ꠍꠟꠔꠞ ꠇꠞꠍꠞꠔꠞꠇꠞꠍꠞꠔꠞꠇꠞꠍꠞꠔꠞ

ཀཱ།། དཔེ་ཁུངས་ཚན་པ་ ལེགས་པའི་ཚན་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། དཔེ་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཁུངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡིན་ལ། ཀཱ་ཤི་ཀཱ་ཡི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་
པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་
ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཀཱ་ཤི་ཀཱ་ཡི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་
པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཀཱ་ཤི་ཀཱ་ཡི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཐེག་

ཨཨཀ། ཨཨཨཀྵི། ཨཨཨཀྵ། ཨཨཨཨཨཀྵི། ཨཨཨཨཀྵི། ཨཨཨཨཨ

ཀྱེ་ ཐ་ན་ཚ་ཤེས་པ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་ ཁོ་ཚ་ཐུབ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ ཁོ་ཚ་
ཐུབ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ ཁོ་ཚ་ཐུབ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ ཁོ་ཚ་ཐུབ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ ཁོ་ཚ་
ཐུབ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ ཁོ་ཚ་ཐུབ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ ཁོ་ཚ་ཐུབ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ ཁོ་ཚ་
ཐུབ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ ཁོ་ཚ་ཐུབ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ ཁོ་ཚ་ཐུབ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ ཁོ་ཚ་

ཀཱ་ཀཱ་ཀཱ་

ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ཞི་བའི་ཐབས་ཀྱིས། ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལས། ཐེག་
ཆེན་གྱི་ཐེག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಗಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದುವು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದುವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿದ್ದುವು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದುವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಬಡವಾಗಿದ್ದುವು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದುವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಅಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದುವು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದುವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಅಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದುವು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಸುಸಭ್ಯವಾಗಿದ್ದುವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿದ್ದುವು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಸುಸಂಪನ್ನವಾಗಿದ್ದುವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಅಸಂಪನ್ನವಾಗಿದ್ದುವು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದುವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಅಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದುವು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದುವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಅಸಂಸ್ಕೃ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमो नमो वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो
नमो नमो वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो नमो नमो वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो
नमो नमो वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो नमो नमो वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो
नमो नमो वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो नमो नमो वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो

ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಕಾವು ಏರಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋದರ

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨོཾ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

॥ ॥ ॥

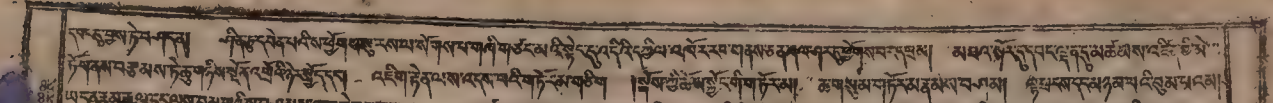
ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས

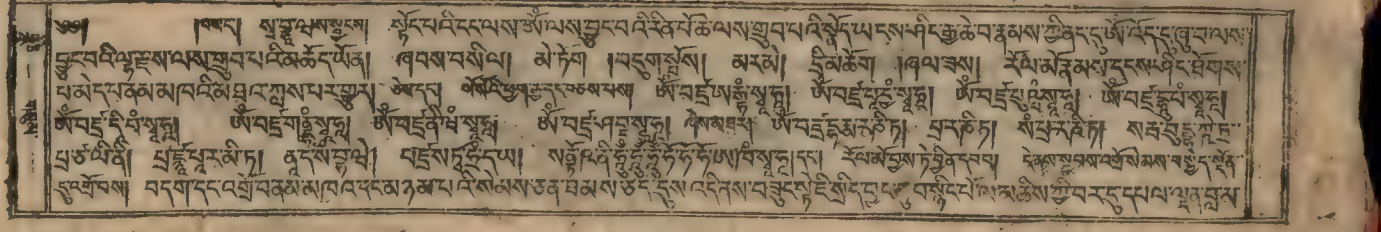
ཀཱ་ཀཱ་ཀཱ་

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ཀཀ། ཀཀཀ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ

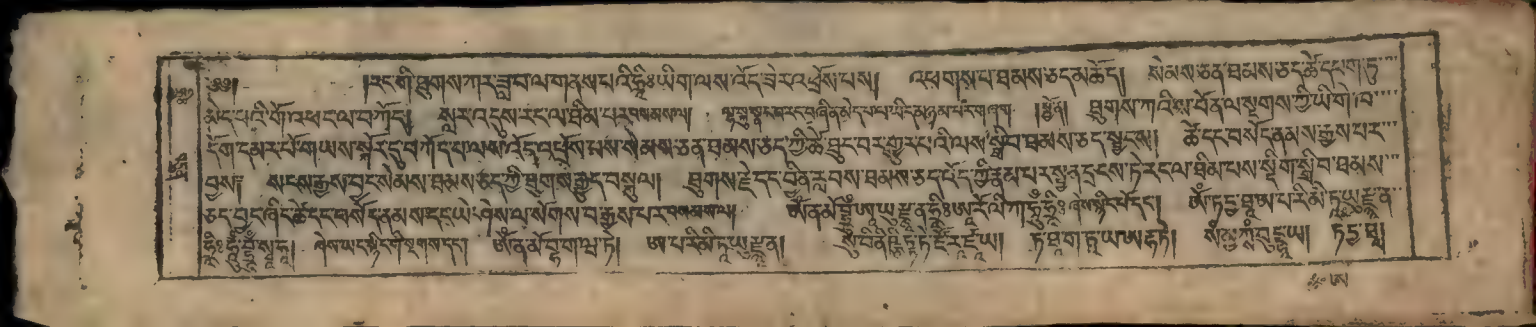


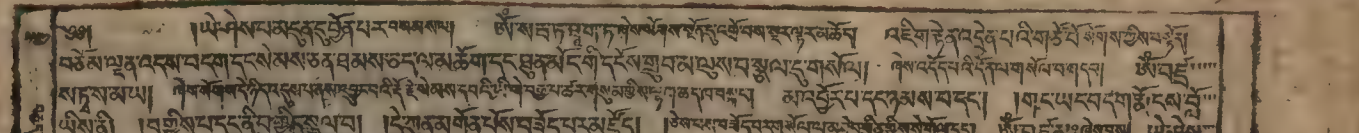


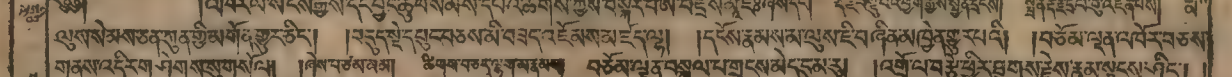
དམ་པ་རྣམས་ལ་བསྟེན་པ་སྐྱེ་ཞིང་། རྟོག་གེ་བའི་ཚིག་ལ་སྐྱོ་བ་ཆེ་ཞིང་། ལྷག་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཆགས་པ་ཆུང་ངུ་ཞིང་། ཉོན་མོངས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ། ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་དེ་ལྟར

ཚེ་སྐྱེ་ཚེ་གསལ་བས་གྲུབ་པའི་ངག་ལ་ཡང་བདང་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཞེད། ཕྱི་དུས་རིམ་བཞིན་དུ་སྟོད་ཅང་རབ་ཏུ་ཞི་བ་དང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་
རབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་
གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་རྣམ་པར་
གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་
གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་
བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་
གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་
བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

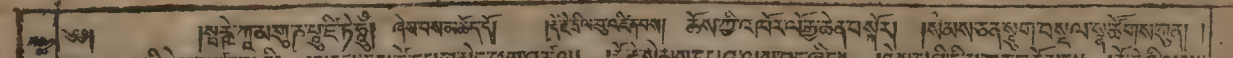
ཏེ་ག་གེ་སྐྱབས་པ། སྐྱོབ་ཞིང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་



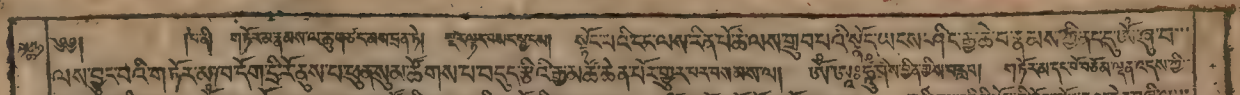




ཨཱཿཧཱུྃ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཏ་ཨ་ཏ་ཏ། །ཨོ་བཏེ་བཏ་ཏེ་ཨ་ཏེ་ཨ་ཏ་ཏ་ཏ། །ཨོ་ཏ་ཏེ་ཨ་ཏེ་ཨ་ཏ་ཏ་ཏ། །ཨོཾ་ཨ་ཏ་ཏ་ཏ

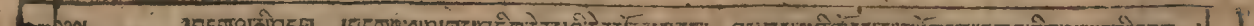


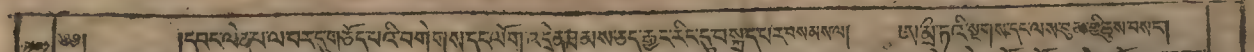
ནམ་ཡང་ཐོག་མར་བཏང་ཞེས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་ཡིད་ཀྱི་ནང་ན་ཡང་ཆད་དེ་མེད་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་ལ་དྲན་པ། ཁྱེད་ཀྱི་མཁའ་ཁྱིམ་བསྲུངས་པའི། ཀ་
ཤེལ་མདར་བའི་ཚངས་དཔེའི་དབང་། ཐོག་མར་བཏང་ཞེས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་ཡིད་ཀྱི་ནང་ན་ཡང་ཆད་དེ་མེད་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་ལ་དྲན་པ། ཁྱེད་ཀྱི་མཁའ་ཁྱིམ་བསྲུངས་པའི། ཀ་
ཤེལ་མདར་བའི་ཚངས་དཔེའི་དབང་། ཐོག་མར་བཏང་ཞེས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་ཡིད་ཀྱི་ནང་ན་ཡང་ཆད་དེ་མེད་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་ལ་དྲན་པ། ཁྱེད་ཀྱི་མཁའ་ཁྱིམ་བསྲུངས་པའི། ཀ་
ཤེལ་མདར་བའི་ཚངས་དཔེའི་དབང་། ཐོག་མར་བཏང་ཞེས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་ཡིད་ཀྱི་ནང་ན་ཡང་ཆད་དེ་མེད་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་ཡིད་ལ་དྲན་པ། ཁྱེད་ཀྱི་མཁའ་ཁྱིམ་བསྲུངས་པའི། ཀ་



།ཀེ་རྡོ་ཞིག་ཆེས་སྐྱོ་བོ་བྱས་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་པ། སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱས་ཏེ།

བདེ་སྐྱིད་བདེ་རྟེད་ཐེག་བ་ཆེ་ལམ་མཆོག་མཐུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། རིག་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ





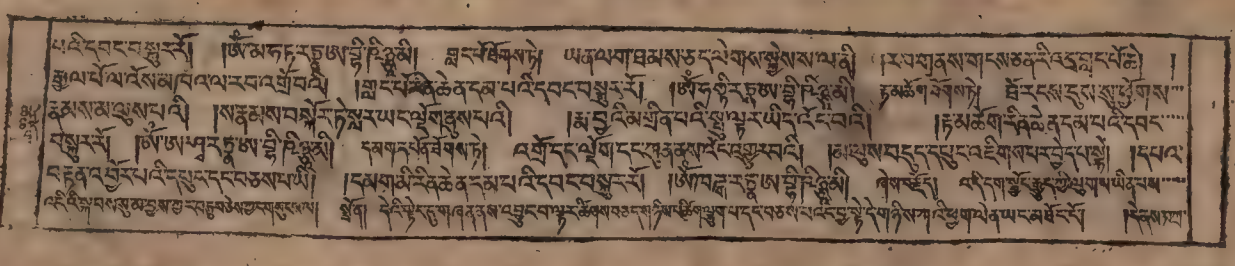
ཀུན་ངང་ཚོའི་ནང་ལས་བའི། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིལ་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཡོད་དེ། ཐུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིལ་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཡོད་ཅིང་

།བཅམཚངས་ཀྱི་ལུང་དང་ཁེའུ་བདུན་གྱི་གསལ་བའི་ཕྱོགས་དང་། ཚེ་དབང་ཞེས་བྱ་མཁའ་དང་། དཔལ་འབྱོར་བདུན། བཀའ་རྒྱ་
ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལུང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟར་ན་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།
བཅམཚངས་ཀྱི་ཚེ་ཁེའུ་བདུན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚང་ཚིང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཁེའུ་
བདུན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་མཁའ་ལྡིང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྲོ་བོ་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་
པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་
བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་
བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་
བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་
བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་
བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་
བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་
བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཁྱབ་བྱེད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁེའུ་བདུན་ཡོད་ཅིང་། ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁེའུ་ཚངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

ཨཨ། །མོར་ལས་བཅུད་ཙནྡི་མོཏྟཀར། དེ་རྗེ་ཚེ་དང་གཅིག་ལེ་དང་ཐུབ་དབང་བྱིན་ཐོག་བརྒྱབས། དེ་ནས་ཐུབ་ཆེན་ཏོག་དཀར་གྱི་ཞལ་ནས། ཁྱོད་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ནས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡི་ཚེ་ཡང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར

ཨཨ། །འཕགས་པ་བདག་གི་ཞིང་དུ་མོས་པ། བཞི་གཙུབ་བདུད་ལེགས་པར་བདུད་རྩི་བ། རྒྱལ་བའི་དང་ཞེས་ཀ་ཡི་ཐོག་བདེ་བ། ཀུན་དགའ་བོ་ཐོག་བདེ་བ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ

རྣམས་སྤྱངས་ཚེ་དང་གཅིག། ཀཱ་དཱ་དཱི་སུ། དཱི་ཏཱ་ཏཱི་ཏུ། དུ་ཏཱ་ཏཱུ་ཏེ། དཱ་ཏཻ་ཏོ། དཱ་ཏཽ་ཏཾ། དཱ་ཏཿཏཱ། ཏཱ་ཏཱི་ཏུ་ཏེ་ཏཻ་ཏོ་ཏཽ་ཏཾ



ཏུ་ཁོ་ནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཇི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡིན་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །

ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ

ಶ್ರೀ ಮದ್ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಮದ್ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಮದ್ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་
ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་ཆེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་
ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ་ཐུགས་རྗེ་

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཡིད་

ཀཀ

ཀཀཀ

ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ནི་ཐེངས་ཐེངས་ཞེས་པའ

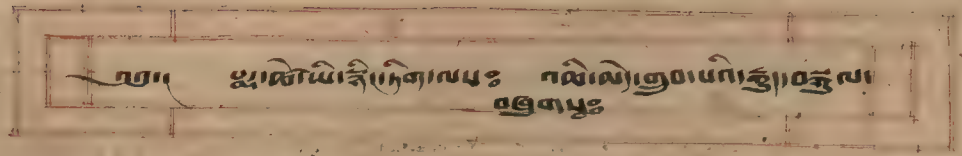
ཀཱཀཱཀཱ

ཀཱཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ།

ಬಾಹುಬಲಿಯ ಪೂರ್ವಭವಗಳು

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅರಸನಾದ ಶ್ರೀಷೇಣನ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀವರ್ಮನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಲಿ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ನಮುಚಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಅರಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸೋಪವಾಸಿಗಳಾದ ಅಕಂಪನಾಚಾರ್ಯರು ಧ್ಯಾನಮಗ್ನರಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಅಪಶಕುನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರುತಸಾಗರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವಮಾನಿತರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾವಲುಗಾರರು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅರಸನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅರಸನು ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿದನು. ಅವರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅರಸನಾದ ಮಹಾಪದ್ಮನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅಕಂಪನಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರುತಸಾಗರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾವಲುಗಾರರು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅರಸನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅರಸನು ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿದನು. ಅವರು ಮಿಥಿಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅರಸನಾದ ಪದ್ಮರಥನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅಕಂಪನಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರುತಸಾಗರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ



ཏེ།། ཐོག་མཐའ་བྲལ་ཆོས་ཉིད་ལས། གཅིག་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་བྱའོ།། ཞེས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཐམས་ཅད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ་ཞེས་
བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་
ཅད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་

ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो विष्णवे सर्वभूतनिवासाय ॐ

ཐ་ཤ་ཤ་ཤ

ཐུབ་པའི་ཞིང་ལས་བྱུང་བས། ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་ཡོངས་སུ་སྤངས་པས། ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ།

ཀཀ།

ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཡི་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཡིས་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཡིས་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཡིས

ॐ ॥ ॥ ॥